撰集百緣經卷第五 經

吳月支優婆塞支謙譯

餓鬼品第五

富那奇墮餓鬼緣

佛在王舍城迦蘭陁竹林時尊者舍利弗大目揵連欲設食時先觀地獄畜生餓鬼然後方食所以尒者欲令衆生厭離生死求於涅槃時彼目連見一餓鬼身如燋柱腹如大山咽如細針髮如錐刀纏刺其身諸支節間皆悉火出呻吟大嘷四向馳走求索糞尿以為飲食疲苦終日而不能得尒時目連見此餓鬼即前問言汝造何業受如是苦餓鬼荅曰有日之處不須燈燭如来世尊今現在世汝可自問我今飢渴不能荅汝尒時目連尋往佛所欲問如来所造業行受如是苦尒時世尊在大衆中為諸天人演說妙法見目連入即問之曰汝於今者見何異事目連荅曰見一餓鬼身體燋然東西馳走具以上事向佛廣說造何惡業受如是苦尒時世尊

告目連曰汝今善聽吾當為汝分別
解說此賢劫中舍衛城中有一長者
財寶无量不可稱計常令僕使押甘
蔗汁以輸大家有辟支佛甚患渴病
良醫處藥服甘蔗汁病乃可差時辟
支佛即便往詣造長者家乞甘蔗汁
時彼長者見其詳序威儀可觀深生
信敬而問之言欲須何等辟支佛言
甚患渴病須甘蔗汁故來相告長者
聞已心懷歡喜尋勅其婦富那奇我
有急緣定欲出去汝今在後取甘蔗
汁施辟支佛時婦荅言汝但出去我
後自與時夫出已取辟支佛鉢於其
屏處小便鉢中以甘蔗汁蓋覆鉢上
與辟支佛辟支佛受已尋知非是投
棄於地空鉢還歸其後命終墮餓鬼
中常為飢渴所見逼切以是業緣受
如是苦佛告目連欲知尒時彼長者
婦今富那奇餓鬼是佛說是餓鬼緣
時諸比丘等捨離慳貪厭惡生死有
得須陁洹者斯陁含者阿那含者阿
羅漢者有發辟支佛心者有發无上
菩提心者尒時諸比丘聞佛所說歡

喜奉行

賢善長者婦墮餓鬼縁

佛在王舍城耆闍崛山中尒時尊者
大目揵連在一樹下結跏趺坐思惟
觀察見一餓鬼身如燋柱腹如大山
咽如細針鬉如錐刀纒遶其身諸支
節間皆悉火然呻吟大喚四向馳走
求索糞穢終日竟夜受苦疲極了不
能得尒時目連見此餓鬼而問之言
汝於先身造何業行受如是苦餓鬼
荅言世有如来汝可自問我今飢渴
不能荅汝尒時目連尋詣佛所問其
所由造何業行受如是苦尒時世尊
告目連曰汝今諦聽吾當為汝分別
解說乃往過去無量世時有國名波
羅㮈其土豐樂人民熾盛无有兵甲
共相諍競時有長者名曰賢善體性
柔和敬信三寶常樂恵施名稱普聞
時有比丘著衣持鉢造詣其家從其
乞食時此長者有少急縁意不自施
尋即出去慇懃囑婦汝今在後好念
施彼比丘飲食其婦荅言汝但莫憂
我後當與時長者婦慳貪心生便自

念言今若與食後日復來此諸人等
甚可惡見即喚比丘來入舍內閉著
空屋令其即日晚不得食以是業緣
於无量世墮餓鬼中受如是苦佛告
目連欲知彼時長者婦者今此餓鬼
是是故汝等當勤布施莫著慳貪應
作是學佛說是餓鬼緣時諸在會者
捨離慳貪厭惡生死有得須陁洹者
斯陁含者阿那含者阿羅漢者有發
辟支佛心者有發无上菩提心者尒
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

惡見不施水墮餓鬼緣

佛在王舍城迦蘭陁竹林尒時尊者
大目揵連在一樹下見一餓鬼身如
燋柱腹如大山咽如細針鬚如錐刀
纒刺其身諸支節間皆悉火然渴之
欲死脣口乾燋往趣河泉水為涸竭
假令天降甘雨墮其身上皆變為火
時大目連即前問言汝於先身造何
業行受是苦耶時彼餓鬼荅目連言
我今渴乏受苦難計不能荅汝尒自
問佛時大目連即詣佛所欲問斯事
尒時世尊為諸大衆演說妙法見目

連來先意問訊愛語濡語而問訊之
見何異事目連白佛我向樹下見一
餓鬼身體燋然四向馳走具以上事
向佛廣說宿造何業受是苦惱尒時
世尊告目連曰汝今諦聽吾當為汝
分別解說此賢劫中波羅捺國有佛
出世号曰迦葉有一沙門涉路而行
極患熱渴時有女人名曰惡見井宕
汲水往從乞之女報之曰使汝渴死
我終不能持水與汝令我水減不可
持去于時沙門既不得水復道而去
時彼女人遂復慳貪有來乞者終不
施與其後命終墮餓鬼中以是業緣
受如是苦佛告目連欲知彼時女人
不施水者今此餓鬼是佛說是惡見
緣時諸比丘等捨離慳貪厭惡生死
有得須陁洹者斯陁含者阿那含者
阿羅漢者有發辟支佛心者有發无
上菩提心者尒時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
賧陁羅墮餓鬼身體臭緣
佛在王舍城迦蘭陁竹林尒時尊者
大目揵連食時欲至著衣持鉢入城

乞食還歸所止飯食已訖攝衣鉢已
在一樹下結跏趺坐入于三昧見一
餓鬼身體極臭絶不可近于時目連
即便問言汝造何業受此身形臭不
可近餓鬼荅曰汝自問佛當為汝說
尒時目連尋詣佛所白言世尊諸佛
常法先意問訊汝於今者見何異事
目連白佛我於向者在一樹下入於
三昧見一餓鬼身體極臭劇於人糞
四向馳走求索屎尿用為甘饍不審
世尊受如是報佛告目連汝今欲知
是因緣不目連白佛願樂欲聞尒時
世尊告目連曰汝今諦聽吾當為汝
分別解說乃往過去無量阿僧祇劫
波羅捺國有辟支佛出現於世在空
閑處以草為敷繫念坐禪身遇疾患
良醫處藥當須肉食病乃可差時辟
支佛聞是語已即便入城見一長者
名曰吉善從索肉食時彼長者勑婦
睒陁羅我有急緣今須出外汝好為
彼辟支佛作隨病藥時婦荅言汝但
慎莫憂後事辟支佛食我自當與
時彼長者尋便出去時睒陁羅慳貪

叟

心生便作是念我於今日施彼食者
明日復来甚可悪見作是念已即從
索鉢在於屛處大便鉢中以飯覆上
與辟支佛尋覺臭穢捉棄著地捨之
而去以是業縁无量世中常墮餓鬼
身體臭穢不可附近常以人糞用為
甘饍佛告目連欲知尒時彼長者婦
大便鉢中施辟支佛者今餓鬼是佛
說是餓鬼縁時諸比丘等捨離慳貪
厭悪生死有得須陁洹者斯陁含者
阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心
者有發无上菩提心者尒時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

目連入城見五百餓鬼縁

佛在王舍城迦蘭陁竹林尒時目連
气食時到著衣持鉢入城气食於其
門中值有五百餓鬼從外来入見是
目連心懷歡喜而白之曰唯願尊者
慈哀憐愍稱我名字語我家中所親
眷屬言我等輩以不修善不好恵施
今受身形墮餓鬼中唯願尊者從我
親里求索財物用設餚饍請佛及僧
若物少者為我勸化諸檀越等令共

設會使我等輩脫餓鬼身尒時目連
尋便許可復問餓鬼汝等先世造何
業行受斯罪報時諸餓鬼咸共同聲
白目連言我等宿世俱在於此王舍
城中為長者子憍慢放逸不好布施
貪著世樂不信三寶无上道教見諸
沙門入城乞食既不自施遞遮他人
斯等道人不自生活但仰百姓今若
與者後日復來終无厭足以是業緣
其後命終墮餓鬼中受斯罪報於時
目連語餓鬼言我今為汝語諸親里
并相營佐共設大會時汝等輩咸皆
自來至於會所時諸餓鬼咸皆同聲
白尊者言今我等輩宿罪所致雖受
形體身如燋柱腹如大山咽如細針
髮如錐刀纏刺其身諸支節間皆悉
火然四向馳走求索飲食了不能得
設見甘饍馳赴趣向變成膿血去何
而能持此身形詣於會所時大目連
即便為彼諸餓鬼等語其眷屬具陳
上事諸親聞已咸皆懊惱共相合率
欲為設會時大目連即便入定觀諸
餓鬼為在何處於十六大國遍觀不

見次閻浮提至四天下及千世界乃至三千大千世界都觀不見恠其所以尋往佛所白言世尊我今為彼諸餓鬼等勸化諸人并其諸親施設大會為作福德遍觀世界悉不得見不審世尊此諸餓鬼為在何處佛告目連彼餓鬼等皆為業風之所吹去非汝聲聞所能知見然於今者彼諸餓鬼蒙汝設會罪垢得除吾自能令来詣會所於時目連即便為諸餓鬼設諸餚饍請佛及僧佛以神力使諸餓鬼得来會所令王舍城諸婆羅門剎利居士咸見諸鬼狀貌醜弊甚可怖畏皆共捨離慳貪之心厭惡生死心開意解有得須陁洹者斯陁含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發无上菩提心者尒時世尊即便為彼諸餓鬼等種種說法慳貪過惡深生信敬即於其夜便取命終生忉利天便自念言我等今者造何福業得来生此忉利天上即自觀察知是餓鬼以其尊者大目揵連為我等故設會請佛及比丘僧得来生此我等

當共往報彼恩作是語已尋從天下
頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身各賫
香花來供養佛及大目連供養已訖
却坐一面聽佛說法心開意解各獲
道跡遶佛三匝還詣天上佛告目連
欲知尒時五百餓鬼者今五百天子
是尒時大衆聞佛所說歡喜奉行

優多羅母墮餓鬼緣

佛在王舍城迦蘭陁竹林時彼國中
有一長者財寶无量不可稱計選擇
高門娉以為婦作倡伎樂用娛樂之
其婦懷妊滿足十月生一男兒端政
殊妙世所希有父母歡喜因為立字
名優多羅年漸長大其父喪亡兒自
念言我先父以來販買治生用成家
業我今不宜學是法耶然於佛法甚
懷信敬今欲出家便前白母求索出
家時母荅曰汝父既喪我今便无唯
汝一子汝今云何捨我出家我今存
在終不聽汝出家入道我亡沒後隨
汝意去尒時彼子不果所願心懷懊
惱即便語母若不聽我今必投巖飲
毒而死時母荅言莫作是語汝今何

敢必欲出家從今以去若欲請諸沙
門婆羅門等我當設供隨汝供養兒
聞是語用自安隱請諸沙門及婆羅
門數數向家而供養之時彼兒母見
諸道士數數來往甚懷懊惱生厭患
心便出惡言罵諸沙門婆羅門等不
欲生活但仰百姓甚可惡見於時其
兒不在家中其母但以飲食漿水瀉
散棄地時兒行還便語之言汝出去
後我設餚饍請諸沙門及婆羅門而
供養之尋便將兒示其棄飯漿水之
處我適供養尋即出去其兒聞已甚
用歡喜於其後時母便命終墮餓鬼
中兒便出家懃加精進得阿羅漢果
在河岸邊窟中坐禪有一餓鬼其口
乾燋飢渴熱惱來詣兒所語比丘言
我是汝母比丘怪言母生存時常好
布施方今云何返墮餓鬼受斯報耶
餓鬼荅言以我慳貪不能供養沙門
婆羅門以是之故受餓鬼身二十年
中未嘗得食及以漿水設我向河及
以泉池水為至竭若向果樹樹為乾
枯我今飢渴熱惱所逼不可具陳比

丘聞言何縁致是餓鬼荅言我雖布
施心常慳惜於諸沙門婆羅門所無
恭敬心横加罵辱今受是報汝今若
能為我設供施佛及僧為我懺悔我
必當得脫餓鬼身時見比丘聞是語
已甚懷憐愍即便勸化辦設餚饍請
佛及僧供養訖竟時彼餓鬼即現其
身在於會中發露懺悔命時世尊為
此餓鬼種種說法心懷慚愧即於其
夜便就命終更受身形墮飛行餓鬼
中頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身来至
比丘所又復語言我故不脫餓鬼之
身汝更為我在所勸化重設供養并
諸牀褥施四方僧乃可得脫餓鬼之
身時見比丘聞是語已復更勸化辦
具飲食并諸牀褥施四方僧供養訖
竟於是餓鬼復更現身在大衆前尋
更懺悔即於其夜取其命終生忉利
天便作是念我造何福得来生此尋
自觀察縁見比丘為於我故設諸餚
饍請佛及僧免餓鬼身得来生天我
今當還報佛世尊及比丘恩頂戴天
冠著諸瓔珞莊嚴其身賷持香花来

果昌文

供養佛及見比丘供養已訖却坐一
面聽佛說法心開意解得須陁洹果
遶佛三帀還詣天宮佛說是優多羅
緣時諸比丘等捨離慳貪厭惡生死
有得須陁洹果者斯陁含者阿那含
者阿羅漢者有發辟支佛心者有發
無上菩提心者尒時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

生盲餓鬼緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時阿
難著衣持鉢入城乞食見一餓鬼身
如燋柱腹如大山咽如細針又復生
盲為諸烏鷲鵄梟所啄宛轉自撲
揚聲叫喚無有休息尒時阿難問餓
鬼言姉妹汝於先身造何業行受如
是苦餓鬼荅言有日之處不須燈燭
世有如來汝可自問尒時阿難尋往
佛所白言世尊我於向者入城乞食
見一餓鬼極受苦惱不可稱計向佛
如來具說事狀不審世尊彼餓鬼者
宿造何業受此報耶尒時世尊告阿
難言汝今諦聽吾當為汝分別解說
此賢劫中波羅㮈國有佛出世号曰

斗文

迦葉將諸比丘遊行教化次到鹿野苑中時有女人身抱懷妊見佛世尊甚懷信敬足滿十月生一女兒端正殊特人所敬仰年漸長大往詣佛所聽佛說法心懷信敬還歸家中白二親言唯垂哀愍聽在道次父母固遮不能令止遂便出家作比丘尼時彼父母為此女故造僧伽藍又請諸比丘尼共住寺中時長者女於戒律中有少毀犯諸比丘尼駈令出寺心懷慚愧不能歸家寄住他舍生大瞋恚便作是言我自有舍止住其中今者云何返更駈我自用住止即便向彼長者居士說諸比丘尼種種過惡狀似餓鬼不自生活但仰百姓使我受身莫見此輩作是語已其後命終墮餓鬼中今得生盲佛告阿難欲知尒時彼長者女出家入道駈令出寺惡口誹謗今生盲餓鬼是佛說是餓鬼緣時諸比丘等各各守護身口意業厭離生死有得須陁洹者斯陁含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發无上菩提心者尒時諸比丘聞

佛所說歡喜奉行

長者若達多慳貪墮餓鬼緣

佛在舍衞國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者名曰若達多財寶无量奴婢僕使象馬牛羊不可稱計時彼長者值行觀看到祇桓中見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日莊嚴其身心懷信敬前礼佛足却坐一面聽佛說法心生歡喜還歸辭家及諸眷屬求索入道時諸親屬都悉聽許還歸白佛求索出家佛即告言善来比丘鬚髮自落法服著身便成沙門時諸親族及諸人民以其先是豪富之子出家入道競施衣鉢種種所須既得之已生慳貪心不能施與同梵行者其後命終墮餓鬼中還守衣鉢時諸衆僧見其去世閉其房戶欲取尸骸及以衣鉢闍維羯磨而入此室中見一餓鬼身如燋柱狀貌可畏守此衣鉢无敢近者時諸比丘見是事已往白世尊具陳所見於是如来將諸比丘来入室中語餓鬼言咄无慚愧汝於前身出家入道貪著利

恚不肯惠施令墮餓鬼受此醜形汝
今云何不生慚愧故復還來仍守衣
鉢呵責慳貪多諸過咎能令衆生墮
於惡道佛即為其種種說法心開意
解深生慚愧即以衣鉢捨與衆僧於
其夜半便取命終更受餘形墮飛行
餓鬼中端正殊妙者諸瓔珞莊嚴其
身身出光明照于祇桓遶虛遊行與
天無異来詣佛所前礼佛足却坐一
面佛即為其種種說法心開意解歡
喜而去於其晨朝諸比丘等白言世
尊昨夜光明照于祇桓為是梵釋四
天王乎二十八部鬼神將也為是他
方諸大菩薩来聽法耶佛告比丘非
是釋梵二十八部諸神王耶乃是舍
衛城中大富長者出家入道近日命
終墮飛行餓鬼中齎持香花来供養
我是其光耳佛說是縁時諸比丘等
捨離慳貪厭惡生死有得須陁洹者
斯陁含者阿那含者阿羅漢者有發
辟支佛心者有發无上菩提心者尒
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

餓鬼自生還瞰五百子縁

佛在王舍城迦蘭陀竹林時尊者那
羅達多著衣持鉢入城乞食還歸本
處飯食已訖遥見祇桓赤如血色惟
其所以尋即往看見一餓鬼脂肉消
盡支節骨立一日一夜生五百子羸
瘦尫弱氣力乏少當生之時荒悶殞
死支節解散極為飢渴之所逼切隨
生隨噉終無飽足時那羅達多便前
問言汝造何業獲斯苦報餓鬼荅曰
汝今可自問佛世尊當為汝說時那
羅達多尋往佛所前礼佛足却住一
面諸佛常法先意問訊汝於今者見
何異事那羅白言向者遊行見一餓
鬼一日一夜生五百子極為飢渴生
已還噉不審世尊宿造何業受斯報
耶佛告那羅達多若欲知者好至心
聽吾當為汝分別解說此賢劫中波
羅捺國有一長者金銀珎寶奴婢僕
使象馬牛羊不可稱計唯一夫人无
有子息禱祀神祇求索有子了不能
得時彼長者即便更取族姓家女未
久之間便覺有娠其大夫人見其有
娠便生嫉妬密與毒藥令彼墮胎姉

妹眷屬即詣其所與彼大婦極共鬪
諍遂相打棒問其虛實其大婦者正
欲道實恐其交死正欲不道苦痛叵
言逼切得急而作呪咀若我真實墮
汝胎者令我捨身生餓鬼中一日一
夜生五百子生已隨噉終不飽足作
是誓已尋即放去佛告那羅達多欲
知彼時其大婦者生嫉妬心墮他子
故妄語呪誓墮餓鬼中今受是報時
諸比丘聞佛說是嫉妬之心多諸過
惡能令衆生墮於惡趣咸共捨離厭
惡生死心開意解有得須陁洹者斯
陁含者阿那含者阿羅漢者有發辟
支佛心者有發无上菩提心者尒時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
閻婆羅似餓鬼緣
佛在毗舍離弥猴河岸重閣講堂時
彼城中有一長者名曰遮羅選擇疋
偶娉以為婦作諸音樂以娛樂之其
婦懷妊臭不可近夫便問言汝先不
尒今者何緣有此臭穢婦荅夫言此
必是我胎中之子業行所致是以使
尒足滿十月生一男兒連骸骨立羸

瘦燋悴不可示現又復糞屎塗身而
生年漸長大不欲在家貪嗜糞穢不
肯捨離時彼父母及諸親族見其如
是惡不欲見驅令遠舍使不得近即
便嚪行求索糞屎用為甘饍時諸民
衆見其如是因為立字名嚪婆羅鬼
時彼國中有諸外道偶行值見讚言
善哉聞是語已甚用欣慶喜不自勝
前白外道慈哀憐愍聽在道次時諸
外道即為出家教令裸形以灰塗身
修於淨行時嚪婆羅雖復在道故貪
糞穢不淨之處時諸外道見其如是
咸共呵責或見鞭打汝今是人何緣
如是樂處不淨時嚪婆羅為諸外道
數數呵責或被鞭打捨之而去詣於
河岸溝坑之中自用歡喜時彼河岸
復有五百餓鬼依住其中見嚪婆羅
来身極臭處上住其中无有能敢親
附之者然常向諸餓鬼而自讚歎我
在人間或見呵責及以鞭打極受苦
惱今在此中脫不見罵及以鞭打獨
用歡樂時諸餓鬼見嚪婆羅臭處不
淨都皆捨去時嚪婆羅語諸鬼言我

癸丈

此臭身徐憑汝故得存數日汝等今
者復捨我去我今在後云何得活作
是語已甚用苦惱愁憂躃地尒時世
尊晝夜六時觀察衆生誰應可度尋
往度之見閻婆羅失衆伴侶愁憂困
苦悶絶躃地尋往坑所而為說法使
令歡喜時閻婆羅見佛世尊諸根寂
定光明暉曜如百千日莊嚴其身心
懷歡喜五體投地白言世尊世間頗
有如我等比斯下之人得出家不佛
告閻婆羅我此法中无有尊卑不聽
出家時閻婆羅聞佛語已前白佛言
慈哀憐愍聽在道次尒時世尊尋舉
金色右臂而告之曰善来比丘鬚髮
自落法服著身便成沙門威儀詳序
如十二臘比丘无有異也既蒙佛恩
得出家已即於佛前而說偈言
今蒙佛恩得　稱意德如願　除去臭穢身
得成為沙門
尒時世尊告閻婆羅汝今於我法中
已得出家懃修繫念未久之間得阿
羅漢果三明六通具八解脫諸天世
人皆共敬仰時諸比丘見是事已白

佛言世尊今此嚪婆羅比丘宿造何
業受斯罪報復以何緣值佛世尊獲
阿羅漢果尒時世尊為諸比丘而說
偈言
宿造善惡業　百劫而不朽　罪業因緣故
今獲如是報
時諸比丘聞佛世尊說此偈已前白
佛言不審世尊過去世時其事去何
唯願世尊敷演解說尒時世尊告諸
比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說
此賢劫中人壽四万歲波羅㮈國有
佛出世号迦羅迦孫陁將諸比丘遊
行教化到寶殿國時彼土王聞佛来
至心懷喜悅將諸群臣出城奉迎到
已前礼佛足長跪請佛唯願世尊慈
哀憐愍受我三月四事供養佛即然
可時彼國王知佛許可尋即為佛及
比丘僧造立房舍請一比丘用作寺
主管理僧事每於一日餘行不在有
一羅漢比丘入彼寺中威儀詳序甚
可觀看寺主檀越見其如是請入浴
室為其洗浴復以香油塗其身上時
彼寺主從外来入見此羅漢以香油塗

身心懷嫉妬便生惡罵汝出家人何
為如是如似人糞塗汝身上作是語
已時香油塗身彼羅漢心懷憐愍踊
身虛空現十八變時彼寺主見是變
已深懷慚愧向彼羅漢懺悔謝過各
歸所止以是業緣五百世中身常臭
處不可附近佛告諸比丘欲知彼時
寺主比丘惡口罵者今嚪婆羅比丘
是由於彼時曾出家故向彼羅漢懺
悔罪咎今得值我出家得道佛說是
嚪婆羅緣時各各自護身口意業捨
嫉妬心厭惡生死有得須陁洹者斯
陁含者阿那含者阿羅漢者有發辟
支佛心者有發无上菩提心者尒時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

發